漢魏遺書鈔

序錄

隋志雷次宗撰畧注喪服經傳一卷 唐志無

宋書本傳曰雷次宗字仲倫豫章南昌人篤志好學尤明三禮毛詩隱退不交世務本州辟從事員外散騎侍郎徵並不就元嘉中徵詣京邑使爲皇太子諸王講喪服經使自華林東門入延賢堂就業二十五年卒於鍾山時年六十二

釋慧皎高僧傳曰慧遠講喪服經雷次宗宗炳等並執卷承旨次宗後別著義疏首稱雷氏宗炳因

寄書嘲之曰昔與足下共於釋和尙閒面受此義今便題卷首稱雷氏乎

謨案陸氏經典序錄載注解傳述人於儀禮有鄭康成注此外馬融王肅孔倫陳銓裴松之雷次宗蔡超田儁之劉道拔周續之凡十家云自馬融以下並著喪服考隋經籍志十家之中惟載王肅儀禮注十七卷其餘未嘗有全書注也新舊唐志俱未載雷氏此書篇目則唐時已散佚矣今共鈔出儀禮疏七條通典二十四條

喪服經傳畧注

宋　豫章雷次宗撰　　金谿黃　杰校

（傳）苴絰大搹左右在下去五分一以爲帶

搹搤不言寸數則各從其人大小爲搤

婦人何以不杖亦不能病也

妻爲夫妾爲君女子子在室爲父女子子嫁及在父之室爲父三年如傳所云婦人者皆不杖喪服小記婦人不爲主而杖者唯著此一條明其餘不爲主者皆不杖

絞帶者繩帶也

絞帶在要絰之下言之則要絰五分去一爲帶並儀

禮疏

正體於上又乃將此傳重也

父子一體也而長嫡獨正故曰體即爲正體又將

傳重兼有二義乃加其服自非親正兼之情體俱

隆豈有淩天地混尊親也

經 爲人後者

但言爲人後者文似不足下章有爲人後者爲其

父母此文當言爲人後者爲所後之父今闕此五字者以所後者或爲祖父或爲高曾繁文不可備設言一以包二則凡諸所後皆備於其中也儀禮疏引雷氏云此文當云爲人後者爲所後之父闕此五字者以其所後之父或早卒今所後其人不定或後祖父或後曾高祖故闕之見所後不定故也

妻爲夫

言妻以明其齊所以稱夫也

妾爲君

言妾以見其接所以乃稱君也並通典

布總箭笄髽衰三年

服者本爲至情故在女子之下爲文也儀禮疏

子嫁反在父之室

不言女子子者上女子也復言子者欲見其外義已盡子道復弘也

傳父之所不降母亦不敢降也

父之重長以居正嫡之嗣當爲先祖之主故也母亦以此義而加崇焉夫父之服長以其仰述祖禰堂構斯荷母亦以承夫嗣業三從是胄父何不以

大夫之嚴降祖禰之主母亦安敢以婦人之尊降所天之嫡故曰父之所不降母亦不敢降以父況母明父有屈體母宜無嫌如舊說妻從服則當云夫所不降妻亦不敢降今言父母者豈非自子而言也

妻至親也

不直云至親而言妻者明其齊體判合之親以別至極之稱而言

經出妻之子爲母

不直言爲出母嫌妻子及前妻之子爲之服子無出母之義故係夫而言儀禮疏引雷氏云子無出母之義故繼夫而言出妻之子也

父卒繼母嫁從爲之服報

凡言報者繼母報亦如此並通典

傳世父叔父何以期也

非父之所尊嫌服重故問也不直云何以言世父叔父者以經總言而傳離釋故二文各別問也

不足則資之宗鄭注資取也爲姑在室亦如之

不見姑者欲見時早出之義並儀禮疏

經為衆子鄭注衆子者長子之弟及妾子女子在室亦如之

經於伯叔下無姑文於昆弟下無姊妹文於衆子下無女子子文者以未成人則殤已成人則當出故皆不見於此儀禮疏又引雷氏云欲見出當及時又大功章見姑姊妹女子子嫁大功明此在室可知故畧之也

為人後者為其父母報

據無所厭屈則周爲輕言報者明子於彼則名判於此故推之於無尊遠之以報服女雖受族於人

猶在父子之名故得加尊而降之

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

按檀弓曰姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者今無祭主者是無子無夫則無受我而厚之者也既無受我之厚則我不得降其本情故哀發於無主而服於天倫也今之不降旣緣亡者之煢獨又因報身之無屈二途俱伸彼此兼遂故父母兄弟在室姊妹咸得反服也惟出適者自以義結他族事殺本宗受我之厚奪巳亦深至乃愛敬兼極者猶

仰斬次周況餘人乎雖則家庭莫主兄弟絕嗣無
後之痛路人所悲而深徙結至服而反艮出既曰
外志成事無降故也降由己之身出不計前人應
降與不應也所謂反服者反於昆弟伯叔耳若無
主服周昆弟大功則是過於昆弟也豈所謂反服
哉問者曰女子云出適者不得爲無主服周斯則
然矣敢問兩無主得交相反服不答曰經云姑姊
妹報明反服不由己身人今哀已不可無報若兩
俱無主義無先服則無服安得交相爲周

爲君之父母妻長子

父母長子君服斬故臣從降服一等周也妻則小君服母之義故周也

妾爲女君

今抑妾使同婦尊女君使同姑女君於妾不得同姑之降婦不降則應報所以不報者欲伸聖人抑妾之旨若服報之則並后之誠意無所徵故報之則違抑妾之義降之則有舅姑之嫌故使都無服無量嫌之責

公妾大夫之妾

嫌二妾從於君尊以降其子故明之所嫌者尊故

降不言士妾也

〔傳〕妾不得體君爲其子得遂也

夫人與君同體以尊降其子也公子與君同體以

厭其親也妾無夫人之尊故不降其子無公子之

厭故得遂其親也而專鄰於體君跡幾於不遂故

舜以不體得遂爲言也

〔經〕唯子不報

以報之爲言二服如一父母爲女子子適人無主者周女子子適人亦爲父母周與報相亂故經別其非報也

寄公爲所寓

既來受其惠宜敬其所託故與衆人同

傳言其以道去君而猶未絕也

經前已有舊君今復有此舊君傳所以知前經有仕焉而已後經是待放未去者識以兼服小君卿恩有深淺也仕焉而退君臣道足恩義既施恩及

毋妻今被放而去名義盡矣若君不能掃其宗廟則但不爲戎首而已以其復未絕故得同於人庶適足以反服於君不獲及其親也

先君餘尊之所厭

公羊傳曰國君以國爲體是以其人雖亡其國猶存故許有餘尊以厭降之

以名加也

夫二親恩等而中表服異君子類族辯物本以性分爲判故外親之服不過於緦於義雖當求情未

愜苟微有可因則加以伸心外祖有尊從母有名故皆得因此加以小功也舅情同二人而名理闕無因故有心而不獲遂也然情不止於緦亦以見於慈母矣至於餘人雖有尊名而不得加者服當其義情無不足也

貴人之子也

大夫不服凡妾父所不服子亦不敢服安得得爲庶母緦者大夫惟服姪娣今所服者將姪娣之庶母

經士爲庶母

爲五服之凡不稱其人者皆士也若有天子諸侯下及庶人則指其稱位未有言士爲者此獨言士何乎蓋大夫以上庶母無服庶人無妾則無庶母爲庶母唯士而已故詭常例以著唯獨一人也並通典

傳謂吾姑者吾謂之姪謂吾舅者吾謂之甥

姪字有女明不及伯叔甥字有男見不及從母此條亦見通典從困學紀聞采錄○案曲禮疏引雷次宗云師如父兄故自稱弟子考儀禮無師弟子服

制此注未詳所以或五經要義文也附錄於此

記庶子爲後者爲其外祖父母從母舅

爲父後者服其本族若言兄弟恐本族亦無服故況著其尊親之號以別於族人也 儀禮疏

公妾以及士妾爲其父母周 下皆補遺

今明妾以卑賤不得體君厭所不及故得爲其父母遂也

大夫婦人爲宗子宗子之母妻

言尊祖故敬宗明祖已没也無由施於尊者但敬

宗以致尊祖之心

爲舊君君之母妻

身既反昔服亦同人葢謙遠之情居身之道也然恩紀內結寶異餘人故爰及母妻也

公子爲其母練冠麻衣縓緣

令不以十一升布爲冠恐入正服也而得用練雖重以在周外非復正服故可著亦名爲本重也

夫謂吾姑者吾謂之姪

此名獨從姑發姑與伯叔於昆弟之子其名宜同

姑以女子有行事殊伯叔故得制姪名而字偏從女如舅與從母爲親不異而言謂吾舅者吾謂之甥亦猶自舅而制也名發於舅字亦從男故姪字有女明不及伯叔甥字有男見不及從母是以周服篇無姪字小功篇無甥名也

爲姪庶孫丈夫婦人之長殤

前大功章爲姪已言丈夫婦人今此皆指爲庶孫言不在姪並通典

敘錄

隋志孔智撰喪服釋疑二十卷亡唐志無

晉書列傳曰劉智智字子房貞素有兄風少貧窶每負薪自給讀誦不輟竟以儒行稱歷中書黃門吏部郎出爲潁川太守平原管輅嘗謂人曰吾與劉潁川兄弟語使人神思清發昏不假寐自此之外殆白日欲寢矣入爲秘書監領南陽王師加散騎常侍遷侍中尚書太常著喪服釋疑論太康末卒謚曰成

謨案此則喪服釋疑本劉智撰乃晉大保劉寔之
弟見晉書寔本傳後通典引作劉智智是也隋志誤
作孔智今從通典鈔出一十六條

喪服釋疑

晉　劉　智撰

金谿黃輯柔校

問者曰禮孫爲祖後三年者以其當正統也庶子之長孫旣不繼高曾祖此孫爲庶祖承重三年不答曰繼祖者不唯謂大宗也按喪服傳與小記皆云庶子不爲長子三年不繼祖與禰也兩舉之者明父之重長子以其當爲禰後也其所繼者於父則禰於子則祖也父以己當繼祖故重其服則孫爲祖後者不得輕也然則孫爲祖後皆三年矣且甲衆子也生乙乙

生丙而乙先卒丙爲長子孫而後甲甲亡丙爲甲三年則甲是庶子無嫡可傳若不三年則丙爲乙之嫡子而闕父卒爲祖後之義也

或問曰若祖父先卒父自爲之三年已爲之服周矣而父卒祖母後卒當服三年不乎劉智答云嫡孫服祖三年則已不敢不以子道盡孝於祖爲是服三年也謂之受重於祖者父卒則祖當爲已服周此則受重也已雖不得受重於祖然祖母今當服已周已不得不爲祖母三年也小記曰祖父卒而後爲祖母後

者三年特爲此發也

答問云高曾祖母與祖母俱存其卑者先亡則當厭屈不昔曾穆姜在而成公夫人㷀春秋書曰葬我小君齊姜舊說云隨夫而成尊姑不厭婦婦人不主祭已承先君之正體無疑於服重也

問者曰久而不葬喪主不除若其父遠征軍敗死於戰場亡失骸骨無所葬其服如何智云此禮文所不及也以理推之凡禮使爲主者不除不謂衆子獨可無哀誠以既變人情必殺喪雖在殯不爲主者可以

無服然則爲主者之服何以哀獨多也以喪柩在不可無凶事之主故也今無所葬是無屍柩也凶服無施則爲後者宜與衆子同除矣訖葬而變者喪之大事畢也若無屍柩則不宜有葬變寒暑一周正服之終也是以除首經而練冠也亡失親之骸骨孝子之情所欲崇也可令因周練乃服變練經雖無故事而制之所安也

凡屈不得服者皆有心喪之禮小功以下不稅服乃無心喪耳

嬰兒無知然于其父母之喪則以緦㡳之其餘親八歲則制服矣七歲曰悼過此有罪則入于刑可刑必致之于禮故在下殤之年爲之制服按小功章昆弟之殤服昆弟之下殤是以下殤之年則行服也

按喪服小記慈母之父母無服孫宜無服慈祖母矣又曰慈母與妾母不代祭孫不祭慈祖母何服之有習曰禮爲親母黨服爲繼母之黨不服不妨孫爲繼祖母也禮孫爲祖後如子所言妾母不代祭者據奉之者身終則止耳豈有妾子先亡孫持喪事而終喪

便不祭也

或問曰喪服傳云妾之無子妾子無母父命爲母子是名慈母今一妾自有子一子以無母父命爲母子當如慈母服齊縗三年不答曰父有兩妾一妾無子一妾有二子分其一子令爲無子妾作子不敢爲父命也而不得終爲子之道

遇亂離析訃父母之年已過百年可終卒矣而不得音問計同邑里同年者于其死日便制喪服或以爲終身或不許者如何智答曰父母死生未定則凶服

不宜在身繼祀爲重然則言不宜制服必繼代祀者吾以爲得之矣凡服喪而無哀容得以不孝議之處厭降不得服其親而哀情至者吾得以孝篤稱之雖處喜遊嬉云或以當終身服喪如是曾閔所能僅行非凡人所逮也謂宜三年求之不得乃制服居廬祥禫而除

親母出則服繼母之黨繼母既卒則不服也

問曰今有狂癡之子不識菽麥不能行步起止了無人道年過二十而死者或以爲禮無廢疾之降殺父

當正服服之耶以爲殤之不服爲無所知耶此疾甚于殤非禮服所加也禮之所不及以其從㑹所知故也不宜服矣此二者將焉從智答曰無服之殤至愛過于成人以其于生性自然求成因斯而不服以漸至于成人順乎其理者也至于癈疾多感外物而得之父母養之或不盡禮而使之然仁人痛深不忍不服故禮不爲作降殺不得同殤例也

問曰昆弟骨肉以罪惡徙流死者諸侯有服不智答曰凡以罪惡徙者絕之因君于兄弟有罪者亦絕也

舊說諸侯於兄弟有弔服服緦絰此不復則無緦絰素服而已不弔臨其喪也諸侯之身體先君奉祭祀是以不得盡其情於所絕耳然則不爲父後者則服之矣

按禮小記云生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪子則否習以爲生不相及二文相害必有誤字昆弟相連之語易用爲衍至親並代不得以不相見而無相服之恩也若令生不相及者稅服則父雖已除後生者不得追服也凡不服者不服則父雖稅其子孫無

緦服也以此此推之弟衍字可知也

問曰忘其親者不知其死生則不敢服然則終身不祭乎智曰唯疑其生故不敢服也必疑死焉可不祭乎古之死者必告於廟今亡其親必告其先廟使咸知之求之三年若不得也則又告之告之者欲令其生也則隨而祔之其後疑祭必告令知其疑不受也鬼死者終歸饗也祝辭以告疑則還廟不遷矣憑靈之心加崇於尊此孝子之情也

承重之說非從古曰也魏晉二代亦自行之

終

序錄

隋志漢北中郎將盧植注禮記十卷唐志盧植注小戴禮記二十卷

後漢書本傳曰植字子幹涿郡人少與鄭玄俱事馬融才兼文武拜九江太守作尚書章句三禮解詁時始立太學石經以正五經文字植上書曰少從通儒馬融受古學頗知今之禮記特多回穴臣前以周禮諸經發起粃繆敢率愚淺為之解詁願得將能書生二人詣東觀專心研精合尚書章句考禮記失得庶裁定聖典刊正碑文古文科斗近

於爲實而厭抑流俗降在小學中興通儒班固賈逵鄭興並悅之令毛詩左氏周禮各有傳記與春秋相表裏宜置博士爲立學官以廣聖意

玉海元行沖曰小戴禮行於漢末馬融爲傳盧植合二十九篇爲之解世所不傳

謨按如元氏說則盧註唐世已不傳朱子雖謂盧植註禮也好亦從諸書所引想像得之耳今並鈔出正義三十三條詩正義一條釋文四條詩釋文一條後漢書注十三條北史五條隋書一條

小戴禮記注

潁涿郡盧植撰

寧都連如碧校

猩猩能言不離禽獸釋文云盧本作走獸

由闑右　門以向堂爲正主人位在門東客位在門西

毋故獲　故獲取之爲其不廉也

水潦降不獻魚鼈　天降下水潦魚鼈難得故不饒多

僕展軨　軨車轄頭靻也並正義

蓌拜釋文云盧本作蹲拜

國君不乘奇車　不如法者之車也正義

去國三世　世歲也萬物以世爲歲釋文

子顯以致命於穆公　子顯公子縶也古者名字相

配顯當作韅鄭注引盧氏云卽盧植也

舞斯慍正義云盧本亦有此句

祭從生者　從生者謂服除之後吉祭之時以子孫

官祿祭其父祖

王制　漢文皇帝令博士諸生作此王制之書

凡居民材必因天地寒煖燥濕　能寒者使居寒能暑者使居暑義並正

小胥　漢大樂丞如古小胥

大胥　漢大子令如古大胥漢大樂律卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五人夫子取適子高五尺已上年十二到二十顏色和身體修治者以爲舞人通典引盧注同

小樂正　漢大常丞如周小樂正

大樂正　漢大常卿如周大樂正

小宰　漢太尉長史如周小宰

大行　大行郎亦如謁者兼舉形貌 並後漢書百官志注

成獄辭　獄埆也相質觳爭訟者也 毛詩釋文

執左道以亂政殺　左道謂邪道地道尊右右爲貴故漢書云右賢左愚右貴左賤故正道爲右不正道爲左

有虞氏以燕禮　燕禮脫屨升堂

五十養於鄉六十養於國　養於鄉不爲力政養於國不與服戎皆養庶人之老 並正義

迎春於東郊　東郊八里之郊也

迎夏於南郊　南郊七里郊也

中央　中郊五里之郊也

迎秋於西郊　西郊九里郊也

迎冬於北郊　北郊六里郊也並魏書劉芳傳

載青旂　有鈴曰旂後漢書志注

乃擇元辰　郊天是陽故用日耕藉是陰故用辰元者善也郊雖用日亦有辰但日為主耕之用辰亦有日但辰為主正義

仲春元鳥至之日以太牢祠于高禖　元鳥至時陰陽中萬物生故於是以三牲請子於高禖之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禖古者有禖氏之官因以爲神後漢書禮儀注

明堂太廟　明堂卽太廟也天子太廟上可以望氣故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟圓之以水似璧故謂之辟廱古法皆同一處近世殊異分爲三耳毛詩正義

孟冬講武習射御角力　角力如漢家乘之引闕蹋

蹢之屬也

孟冬祈于天宗　天宗六宗之神

儺　儺所以逐衰而迎新也 並後漢書志注

五聲十二律還相爲宮　十二月三管流轉用事當

用事者爲宮宮君也 隋書音樂志

匹士太牢而祭　正義云諸本並作正士盧本作匹士

齊人將有事泰山必先有事配林　配林小山林麓

配泰山者也謂諸侯不郊天泰山巡省所考五嶽

之宗故有事將祀之先即其漸天子則否

因名山升中於天 封泰山告太平升中和之氣於

天也

天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也 謂無

屋並後漢書志注

后王 后妃也王天子也釋文

㡛縰 縰所以髻承冠以全幅疊而用之

夏宜腒 腒雉腊

芝栭 芝水芝也

大夫以魚須文竹 以魚須及文竹爲笏

不畫地　不敢無故畫地也

手無容　不𢬵手也

不翣　翣扇也雖熱不敢揺扇

夏楚二物收其威也　朴作教刑是朴撻犯禮者一

聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭　謂降服

大功者也

素端一　布上素下皮弁服

君無禭大夫士畢主人之祭服　畢盡也小斂盡主

人衣美者乃用賓客禭衣之美者欲以美之故言

祭服

君於臣撫之　賤者略也

父母於子執之　執當心上衣也

婦於舅姑奉之　尊故捧當心上衣也

妻於夫拘之　拘輕於馮亟於執也

君即位于阼　上言即位于序端謂君臨大夫將大斂時禮未成辟執事故即位于序端此是大夫士既殯而君往禮正成故即位于阼階也

君松椁　以松黃腸爲椁

君褁椁虞筐大夫不褁椁士不虞筐　正義云盧氏雖有解釋鄭云未聞今畧盧氏不録也

禮猶有九焉大饗有四焉　大饗有九者揖讓而入門一也入門而懸興二也揖讓而升堂三也升堂而樂闋四也下管象武五也夏籥序興六也陳其薦俎七也序其禮樂八也修其百官九也

詩曰先君之思以畜寡人　正義云鄭注以此爲衛夫人定姜之詩與詩注不同者按鄭志答炅模云注記時執就盧君後得毛傳乃改之

儒有席上之珍以待聘　儒是侍坐之珍可重也　並正

義

三十曰壯有室　三十壯盛可以取女周禮地官疏下皆補遺

君所無私諱　但爲公家諱不得爲私家諱也

入門而問諱　鄭國之君猶吾君也並通典

周人牆置翣　載棺車箱也後漢書注

死而不弔者三畏厭溺　畏者兵刃所殺

師吾哭諸寢　有父道故以所寢哭之

子游曰其大功乎　子游爲近是

我未之前聞也　未聞有服也

魯人則爲之齊衰　齊衰非也游夏不親問夫子是以疑也禮家推之以爲當在小功以母親極於小功也

母爲戎首　戎兵也言人君待臣不以禮不舉兵爲行陳之首誅之則善矣又何反服之有

其子戌請諡於君　君衛靈公也

請所以易其名者　無諡則當書名故易其名也

生事畢而鬼事始已　喪朝夕奠倘生事之虞而立尸卒哭諱新是爲以生道事之畢矣復以鬼道始

事之也已者辭也一說生事畢從生至死也鬼事始已者從死至卒哭也

宰夫執木鐸以命於宮曰舍故而諱新　宰夫於周禮爲下大夫小宰之副也大喪小喪掌小官之戒令師執事而禮之大喪君也小官屬官也戒令郎所謂舍故而諱新之屬

自寢門至於庫門　振木鐸從寢門至庫門也寢門之內新君所處庫門之內廟所在也並通典

三昭三穆　謂逼文武若無文武親不過四魏書

天子乃以元日祈穀於上帝　日甲至癸也辰子至亥也南齊書

躬耕帝籍　帝天也籍耕也春秋傳曰鄅人籍稻故知籍爲耕也

天子三推三公五推卿諸侯九推　天子耕籍一發九推耒周禮二耜爲耦一耜之伐廣尺深尺伐發也天子及三公坐而論道參伍職事故三公以五爲數卿諸侯甯宼成天子之職事故以九爲數伐皆三者禮以三爲文並後漢書禮儀傳注

則已冠埽地而祭於禰　本父當成之不能成故已

冠而祭之者成之矣

已祭而見伯父叔父而后饗冠者　飲賓也並通典

君之喪服除而后殷祭禮也注　殷祭盛也君服除乃

行釋私服之禮

歸殯反於君所　人君五日而殯故可以歸殯父母

而往殯君也曾子問疏

宗子爲殤而死庶子弗爲後也　殤無爲人父之道

宗族無子但主其喪不爲後也

公族其有死罪則磬于甸人　公族諸侯同姓也磬縊繫也郊外曰甸去天子城百里內也不與國人同慮兄弟故繫于甸人

爲之變如其倫之喪　變飲食終其月如其等之喪也並通典

遂設三老五更羣老之席位焉　選三公老皆爲三老卿大夫中之老者爲五更亦參伍之也後漢禮儀志注

德產之致也精微　天地之德所生至精至微也禮器疏

家主中霤而國主社示本也　謂主祭以土地爲本也中霤其神后土即勾龍也既祀于社又祀中霤後漢書注

迎長日之至也　夏至在冬至後

郊之用辛也　辛之爲言自新潔也南齊書禮儀志

鬱合鬯　言取草芬芳香者與秬黍鬱合釀之成必爲鬯也郊特牲疏

玄端而朝日于東門之外　朝日以立春日也南齊書

廟中不諱　不諱新君厭于祖禰也

教學臨文不諱　教訓也臨文謂禮文也詩書執禮皆雅言故不諱禮執文行事故言文也

妾從女君而出則不爲女君之子服　謂俱有過而出女君爲其子服嫌妾當從服故言不也

三年而后葬者必再祭　謂逢變三年后乃葬者虞祔后必小祥大祥祭也

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否　謂父客他所子生服竟乃歸父追服子生所不見恩淺不追服也

妾爲君之長子與女君同〈 與女君喪長子俱三年

婦人笄而不爲殤 女年十五笄並通典

久而不葬者唯主喪者不除 其下子孫皆不除也

以主喪爲正耳餘親者以麻各終其月數除矣喪服小記

疏

追王大王亶父王季歷文王昌 大王王季父也美

大故號之王季文王之父也大王實始翦商王季

綏和文王懷休王業所興故追王也三妣亦同尊

其號

殊徽號　徽章也號所以書之于綏若夏則書其號爲夏也並通典

有虞氏禘黄帝而郊嚳　禘祭名禘者帝也事尊明禘故曰禘舊唐書

王立七廟　曾子問當七廟無虚主禮器天子七廟堂七尺王制七廟皆據周言也

有二祧　謂文武並祭法疏

大夫立三廟　天子之大夫也通典

大學之道　明堂靈臺辟雍大學同實異名隋書

計斷九月因秦以十月爲正故也後漢書百官志注

序錄

隋志謝氏禮記音義隱一卷

經典敘錄曰射慈字孝宗彭城人吳中書侍郎齊王傅撰禮記音一卷

經義攷曰陸氏釋文每引禮記隱義攷隋志不載惟唐志有禮記隱二十六卷疑其脫去義字卽是書也

謨案經典序錄禮記音十三家內有射慈禮記音無義隱字隋志有謝氏禮記音義隱一卷又有射

慈音一卷則謝氏與射慈當爲二人其爲禮記音與音義隱亦當爲二書也經義考引隋志竟作射氏慈音義隱而以唐志禮記隱附于其後正義釋文又或引作隱義今皆無可考核姑從經義攷定爲射慈撰音義隱而以正義釋文所引隱義並鈔入焉凡二十八條

禮記音義隱

吳 彭城射慈撰　金谿張 鈞校

古者屨頭鼻綦繩相連結之將升堂解之也

酳飯畢蕩口也

東海樂浪人呼容十二斛一本作石者爲鼓釋文無東海字

獵車之形今之鉤車是也衣車如鼈而長也漢桓帝之時禁臣下乘之

天子曰不豫諸侯曰不茲大夫曰犬馬士曰負薪

雖無列於朝有告凶猶反告於宗後其都無親在故

國不復來往也

嫌見奪故云恐辱親也

啇夫王諸侯所齎幣帛皮圭之禮奉之以白於天子也

雉之肥則足蹠 並曲禮正義

羨車道 檀弓釋文

萬物在人外非已所有故以多爲貴也

樂多其外見者謂衣服萬物悉外見物也已有功德故得使有所物以光輝祀先人爲樂也 並禮器正義

脂久也久酒有壽郊特牲釋文

齊人以相絞訐爲掉磬

腱筋之大者並內則釋文

以魚須飾文竹之邊須音班玉藻釋文

尊者委四矢於地一一取以投卑者不敢委於地悉執之也

君怠惰當張設法而助之或張强其志以廣大之也並少儀正義

俠之言移也雜記釋文

斞容四升也喪大記釋文

堂廉卽堂上近南霤爲廉也

練後三日一哭於次次在中門外謂堊室也至大祥

則不復於外若有弔者則入卽位哭

大夫士父母之喪旣小祥而歸庶子爲大夫士者也

適子終喪在殯宮也

朱綠皆繒也

振容在下

羽葆功布等其象皆如麾並喪大記正義

卑音必利反祭統釋文

符謂甘露醴泉之屬長謂麟鳳五靈之屬經解釋文

某甫且字且假借此字也曲禮疏引音義隱

堊土坌也內則疏引隱義

士有三等一等一拜故三下膝也一云旁猶不正或

云衆上都共三拜也喪大記疏引隱義

序錄

隋志漢左中郎將蔡邕撰月令章句十二卷唐志作戴氏撰

邕自序曰予幼讀記以為月令體大經同不宜與記書雜錄並行而記家記之又略及前儒特為章句者皆用其意傳非其本旨光和元年予被謗章罹重罪徙朔方危險凛凛死亡無日過被學者聞家就而考之亦自有所覺悟庶幾頗得事情而訖未有注記著於文字也竊誠思之書有陰陽升降天文歷數事物制度可假以為本敦辭說審求歷

象其要者莫大於月令故遂於憂怖之中晝夜密
勿昧死成之旁貫五經參互羣書及至國家律令
制度遂定歷數盡天地三光之情辭繁多而蔓衍
非所謂理約而達也道長日短危殆兢惕取其心
定而已故不能復加刪省蓋所以探賾辨物庶幾
多識前言往行之流苟便學者以爲可覽則予死
而不朽也

謨案隋志但有蔡邕月令章句無明堂月令論而
陶氏說郛又有蔡邕月令問答一篇檢其中更叟

一條據三國志注亦引作明堂月令論而御覽引
明堂論門闕一條又作章句茲據經義考所引邕
自序又即月令問答中第一條也大抵此書原祇
按月令十二月為章句十二卷其所問答乃是卷
首發凡而明堂論則又因其中有明堂太廟之文
推而論之者也要祇章句一書後人各從所引稱
謂令故仍以說郛所載問答十四條列於卷首其
章句悉以十二月為次而以明堂月令論別自為
卷凡共鈔出正義二十七條釋文五條毛詩名物

緐一條埤雅四條爾雅翼二條顏氏家訓二條後
漢書注二十五條南齊書七條隋書一條舊唐書
二條文選注五條類聚六條初學記八條書鈔七
條通典五條御覽二十七條困學紀聞一條

月令章句

漢　陳留蔡邕撰　　　　南城曾　烜校

問者曰子何爲著月令說也予幼讀記以爲月令體大經同不宜與記書雜錄並行而記家記之又畧及前儒特爲章句者皆用其意傳非其本旨又不知月令徵驗布在諸經周官左傳實與禮記通他議横生紛紛久矣光和元年余被謗章惟重罪徙朔方內有猃狁敵衝之釁外有寇虜鋒鏑之艱危險凛凛死亡無日過被學者聞家就而考之亦自有所覺悟庶幾

頗得事情而訖未有注記著於文字也懼顛蹶隕墜無以示後同於朽腐竊誠思之書有陰陽升降天文歷數事物制度可假以為本敦辭托說審求歷象其要者莫大於月令故遂於憂怖之中晝夜密勿昧死成之旁貫五經參互羣書至及國家律令制度遂定歷數盡天地三光之情辭繁多而蔓衍非所謂理約[illegible]也道長日短危殆兢惕取其心盡而已故不能復加刪省蓋所以探賾辨物庶幾多識前言往行之流務便學者以為可覽則余死而不朽也

問者曰子說月令多類周官左傳假無周官左傳月令爲無說乎曰夫根柢植則枝葉必相從也月令與周官並爲時王政令之記異文而同體官名百職皆周官解月令中子沈子所謂似春秋也若夫太昊蓐收句芒祝融之屬左傳造義立說生名者同是以用之

問者曰既用古文於歷數乃不用三統用四分何也曰月令所用參諸歷象非一家之事傳之於世不曉學者宜以當時所施行夫容近者三統已疏濶廢弛

故不用也
問者曰既不用三統以驚蟄爲孟春春中雨水爲二
月節皆三統法也獨用之何曰孟春月令曰蟄蟲始
震在正月也中春始雨水則雨水二月也以其合故
用之
問者曰歷云小暑季夏節也而今文見於五月何也
曰今不以歷節言據時始暑而記也歷於大雪小雪
大寒小寒皆去十五日然則小暑當去大暑十五日
不得及四十五日不以節言據時暑也

問者曰中春令不用犧牲以圭璧更皮幣不犧牲何也曰是月獻羔以太牢祀高禖宗廟之祭以中月安得用犧牲祈者求之祭也著令者豫設水旱疫癘當禱祈用犧牲者是用之助生養傳祈以幣代牲章因於高禖之事乃造說曰更者刻木代牲如廟有祧更此說自欺極矣經典傳記無刻木代牲之說葢書有轉誤三豕渡河之類也

問者曰中冬令曰奄尹申宮令謹門閭今日門閭何也曰閹尹者內官也主宮室出入宮中宮中之門曰

閽閹尹之職也閽里門非閹尹所主知當作闈也

問者曰令曰七騶咸駕今曰六騶何也曰本官職者莫正於周官周官天子馬六種種別有騶故知六騶左氏傳晉程鄭爲乘馬御六騶屬焉無言七者知當爲六也

問者曰令以中秋築城郭於經傳爲非其時詩曰定之方中作於楚宮定營室也九月十月之交西南方中故傳曰小昏正而栽築即營室也昏正者昏中也栽築者栽木而始築也今文在前八月不合於經傳

也

問者曰子說三難皆以日行爲本古論周官禮記說以爲但逐惡而已獨安所取之曰取之於月令而已四時通等而夏無難文由日行也春行少陰秋行少陽冬行大陰陰陽皆使不於其類故冬春難以助陽秋難以達陰至夏節太陽行太陰自得其類無所扶助獨不難取之於是也

問者曰反令每行一時轉三旬以應行三月政也春行夏令則雨水不時謂孟夏也草木蚤枯中夏也國

乃有恐季夏也今總合爲一事不分別施之於三月何也曰說者見其三旬不得傳注而爲之說有所滯礙不得通矣孟秋反令行冬令則草木枯後乃大水敗其城郭卽分爲三事後乃大水在誰後也城郭爲獨自壞非水所爲也季冬令曰行春令則胎夭多傷民多蠱疾命之曰逆卽分爲三事行季冬令爲不感災異但命之曰逆也知不得斷絕分應一月也其類皆如此令之所述畧舉其尤者也

問春食麥羊夏食菽鷄秋食麻犬冬食黍豕之屬但

以爲時味之宜不合於五行月令服食器械之制皆順五行者也說所食獨不以五行不已畧乎曰葢亦思之矣凡十二辰之禽五時所食者必家人所畜丑牛未羊戌犬酉雞亥豕而已其餘龍虎以下非食也春木王木勝土土王四季四季之禽牛屬季夏犬屬季秋故未羊可以爲春食也夏火王火勝金故酉雞可以爲夏食也季夏土王土勝水當食豕而食牛土五行之尊者牛五畜之大者四行之牲無足以配土德者故以牛爲季夏食也秋金王金勝木寅虎非可

食者犬豕而無角虎屬也故以犬爲秋食也冬水王
水勝火當食馬而禮不以馬爲牲故以其類而食豕
也然則麥爲木菽爲金麻爲火黍爲水各配其牲爲
食也雖有此說而米鹽精粹不合於易卦所爲之僉
及洪範傳五事之畜近似卜筮之術故予畧之不以
爲章句聊以應問見有說而已
問記曰三老五更子獨曰五叟周禮曰八十一御妻
今曰御妾何也曰字誤也叟長老之稱其字與更相
似書者輒誤遂以爲更嫂字女旁瘦字從叟今皆以

爲更矣立字法者不以形聲何得以爲字以嫂叟推之知五更爲叟也妻者齊也惟一適人稱妻其餘皆妾位故在下是以不得言妻云也上並說邪

月令周公所作釋文

法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月故先建春以奉天奉天然後立帝立帝然後言佐言佐然後列昆蟲之列物有形可見然後音聲可聞故陳音有音然後清濁可聽故言鐘律音聲可以彰故陳酸羶之屬也群品以著五行爲用於人然

後宗而祀之故陳五祀咸以上者聖人配事之次也東風以下者敘初氣之序也二者旣立然後人君承天時行庶政故言帝者居處之宜衣服之制布政之節所明欽若昊天然後奉天時也正義

天之道陰陽各有少太是生四時少陽爲春太陽爲夏少陰爲秋太陰爲冬也書鈔

天有純陽積剛運轉無窮其體運行包地之外同上

帝舜叶時月正日湯武革命治歷明時言承平者叶之暴亂者革之

紀遲復故歷

七十六歲爲蔀首

十九歲七閏月爲一章

周天三百六十五度四分度之一分爲十二次日月之所躔也地有十二分王侯之所國也每次三十度三十三分之十四日至其初爲節至其中爲中氣

自危十度至壁八度謂之豕韋之次立春驚蟄居之衛之分野　自壁八度至胃一度謂之降婁之次雨水春分居之魯之分野　自胃一度至畢六度謂

之大梁之次清明穀雨居之趙之分野　自畢六度至井十度謂之實沈之次立夏小滿居之晉之分野　自井十度至栁三度謂之鶉首之次芒種夏至居之秦之分野　自栁三度至張十二度謂之鶉火之次小暑大暑居之周之分野　自張十二度至軫六度謂之鶉尾之次立秋處暑居之楚之分野　自軫六度至亢八度謂之壽星之次白露秋分居之鄭之分野　自亢八度至尾四度謂之大火之次寒露霜降居之宋之分野　自尾四度至斗六度謂之析木

之次立冬小雪居之燕之分野　自斗六度至須女二度謂之星紀之次大雪冬至居之越之分野　自須女二度至危十度謂之玄枵之次小寒大寒居之齊之分野

顓頊麻術日大元正月巳巳朔旦立春俱以日月起於天廟營室五度今月令孟春之月日在營室

中星當中而不中日行遲也未當中而中日行疾也

大撓探五行之情占斗綱所建於是始作甲乙以名日謂之幹作子丑以名日謂之枝枝幹相配以成六

句並後漢書律厤志注

律率也聲之管也中應也太簇鐘名正義引此云太簇鍾名先有其鐘後有其律言律中此太簇之鐘也上古聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳也於是始鑄金爲鐘以正十二月之聲然後以效升降之氣而鐘不可用續漢書作鍾難分別乃截竹爲管謂之律律者清濁之率法也聲之清濁以律長短爲制乃置深室以葭莩爲灰而實其端其月氣既至則灰飛管通正義引此云以法爲室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲案每律各一案內卑外高從其方位加律其上以葭灰實其端其月氣至則灰飛而管通正

月律與太簇相中言出於鍾也仲春中夾鍾管長七寸四分夾助也季春中姑洗管長七寸一分姑鮮也言方去故就新莫不鮮明也孟夏中仲呂管長六寸二分陽氣將極復中短也仲夏中蕤賓管長六寸一分小二分陽氣上極陰始起故賓敬之蕤下也季夏中林鍾管長五寸九分林衆也萬物成熟衆多爲林也孟秋中夷則管長五寸六分小二分則法也萬物始陰也仲秋中南呂管長四寸三分小三分南任也言陽氣仰有任也季秋中無射管長四寸八分小三

分射終也言萬物隨陽終也孟冬中應鐘言萬物應陽而動下藏也仲冬中黄鍾管長九寸律之始也鐘動也言陽於黄泉下動也季冬中大呂管長八寸呂拒也言陽氣欲出陰不許也御覽

孟春大簇爲宫姑洗爲商蕤賓爲角南呂爲徵應鍾爲羽大呂爲變宫夷則爲變徵他月放此隋書

孟春以立春爲節驚蟄爲中中必在其月節不必在其月據孟春之驚蟄在十六日以後立春在正月驚蟄在十五日以前立春在往年十二月後漢書律厤志注

迎春者禮太昊勾芒之神也於東郊就其位也邑外爲郊去邑八里內因木數也周禮建國之神位祀五帝於四郊以蒼璧禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其方之色樂奏太簇歌青陽冕執干戚舞雲翹育命所以尊敬時和也

迎夏者禮炎帝祝融之神也於南郊七里因火數也玉用赤牲幣各放其色樂奏中呂歌朱明其他皆如孟春之禮

迎秋者禮少昊蓐收之神也於西郊九里因金數也玉用白牲幣各放其色樂奏夷則歌曰藏其他皆如孟夏之禮

迎冬者禮顓頊玄冥之神也於北郊六里因水數也玉用玄牲幣各放其色樂奏應鐘歌玄英其他皆如孟秋之禮 範御覽○按後漢書祭祀志注引章句云中兆去邑五里因土數也

秋冬肅急之後故布生德和政令去肅急 文選注

天左旋出地上而西入地下而東其繞北極七十度常見不伏 書鈔

元日元辰日幹也辰支也有事於天用日有事於也用辰南齊書禮儀志注

郊天是陽故用日耕籍是陰故用辰正義

天子籍田千畝以供上帝之粢盛借人力以成其功故曰帝籍初學記

畊者殊勞故三公五推禮自上以下降殺以兩勞事反之諸侯上當有孤卿七推大夫十二士終畝可知也後漢書禮儀志注

色別曰土

總丘陵原隰阪險曰地

叢木曰林

衆流注海曰川 並御覽

天子省風以作樂所以節八音而行八風樂容曰舞

天子八佾諸侯六大夫四士二佾佾列也每佾八人

每服冕而執戚有俯仰張翕之容行綴長短之制所

以受命而歌王者之功也人之動而有節者莫若舞

封舞所以動陽氣而導物也 杜氏通典

疏鏤也 文選注

宿日所在離月所歷 隋志

露骨曰骼有骨曰胔 釋文

大陰新休少陽尚微而行冬令以導水氣故水潦至而敗生物也 舊唐書

大摯傷折也 釋文

麥以秋種故謂之首種 釋文蔡云首種宿麥入收也春爲沍寒所傷故至夏麥不成 舊唐書○通典引此云大陰干時雨雪而霜故傷首種

玄鳥燕也 御覽

高尊也禖祀也吉事先見之象也蓋爲人所以祈子

孫之祀玄鳥感陽而至其來主爲孚乳蕃滋故重其
至日因以用事契母簡狄蓋以玄鳥至日有事高禖
而生契焉故詩曰天命玄鳥降而生商 後漢書禮儀志注○月令
疏云蔡邕以爲禖神是高辛巳前舊有高者尊也謂尊高之禖不由高辛氏而始有高禖
后者天子適妻也妃命也嬪婦也御妾也周禮天子
一后三妃九嬪二十七世婦八十一御妾以應外朝
公卿大夫之數也世婦不見畀者文畧御妾皆行世
婦可知后妃將九嬪御皆會於高禖以祈孕姙 御覽
凡衣服加於身曰御 文選注

天子所御謂后妃以下至御妾孕姙有萌芽者也韣弓衣也祀以高禖之命飲以醴酒帶以弓韣後漢書注引作飲之以醴禖以弓衣尚使得男也弓矢者男子之事也御覽

星見為夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝晝有五十六刻夜有四十四刻

季冬雷在地下則雉應而雊孟春動於地之上則蟄蟲應而振出至此升而動於天之下其聲發揚也以雷出有漸故言乃

迅雷風烈孔子必變玉藻云迅雷甚雨則必變雖夜

必與衣服冠而坐所以畏天威也小人不畏天威懈慢褻瀆或至夫婦交接君子制法不可指斥言之故曰有不戒其容止者言此時夫婦交接生子支節性情必不備其父母必有災也

此祀不用犧牲者謂祈禱小祀也不用犧牲若大祀則依常法故上云以大牢祠高禖是也並正義

桐木之後華者也埤雅

鴐鵝鶬之屬釋文

虹螮蝀也陰陽交接之氣著於形色者也初學記引此云夫陰

陽不和婚姻失序卽生此氣雄曰虹雌曰霓常依陰雲而晝見於
日衝無雲不見太陰亦不見見都與日相互率以日
西見於東方故詩云蝃蝀在東蜺常在於旁四時常
有之唯雄虹見藏有時類聚
備譎楫棹棉繩紲引之具御覽
天子始乘舟者陽氣和暖鮪魚時至將取以薦寢廟
故因是乘舟禊於名川也論語暮春浴乎沂自上及
下古有此禮今三月上巳祓於水濱盖出此也宋書禮志
穀藏曰倉米藏曰廩無財曰貧無親曰窮暫無曰之

不績曰絶

名士者謂其德行貞純道術通明王者不得臣而隱居不在位者也賢者名士之次亦隱者也名士優故加束帛賢者禮之而已並正義

獄捉也言以捉取之初學記

掩飛禽曰畢御覽

鳴鳩鶻鳩也鳩先是時鳴故稱鳴鳩拂猶搏也陽氣所感故拂羽

戴勝降於桑以重民事也並埤雅

沈者雲之重也陰者密雲也 文選注

齊戒者事於先蠶也東鄉盛德也躬桑者手三繅猶天子親耕三鉏也古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仭有三尺棘墻而外閉之卜夫人世婦之吉者使之蠶室奉種浴於川公桑食之蠶事旣升分繭稱絲以供郊廟之服天子諸侯所服以祭者必后夫人所親蠶也禮世婦卒蠶獻繭于夫人受之親繅三盆手朱綠之玄黃之以爲黼黻文章君服之以祀先王先公敬之至也故曰毋敢怠承

五庫者一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂器庫五曰宴器庫
洪範經云兵革並起兵謂金刃革謂甲楯御覽
螻螻蛄螻蛙也釋文
苦萊秀苦蕒柔不榮而實謂之秀御覽
明堂者天子太廟也所以宗祀而配上帝明天地統萬物也類聚
百穀各以其初生爲春熟爲秋故麥以孟夏爲秋初學記

孟夏之月蠶事既畢后妃獻繭於天子進其成功也乃修蠶稅以桑爲均十而取一曰稅乃收世婦以下所蠶之稅也以桑爲平者用桑多則繭多少則繭少也貴賤長少如一貴謂世婦賤謂妾御長謂力壯者也年無尊卑老壯各自以桑爲平不得以高下爲差也御覽

反舌蝦鳴鼃也今謂之蝦蟆其舌本前著口側而末鄉內故謂之反舌正義

簫長則濁短則清以蠟蜜實其底而增減之則和管

而成音定無所復調當與琴瑟相參類聚

瑟前其柱則清却其柱則濁御覽

凡絃急則清慢則濁類聚

此時黍新熟今蟬鳴黍是也正義

門謂城門閭謂二十五家爲閭闕市無索者闕市停物之所商旅或隱藏其物以避征稅是月從長之時故不搜索其物仝上

夏至之爲極有三意焉晝漏極長去極極近晷景極短後漢書律歷志注

感陽氣長者生感陰氣成者死故於夏至日相與分
也
君子謂人君以下至在位士也齊戒所以敬道萌陰
也處必掩身處猶居也掩隱翳也陰既始萌故君子
居處不顯露恐干陰也毋躁者躁動也既不顯露又
不得躁動宜靜以安萌陰也
方齊戒故止色內御之屬勿或有所進也
晏爲以安定陰陽之所成 並正義
雨凝曰雹 書鈔

蟋蟀蛬名謂之蛬亦謂之蜻蛚斯螽莎雞之類御覽

鳩化爲鷹鷹還化爲鳩故稱化

神農則炎帝

大雨時行行降也從土潤以下皆爲下旬燒薙謂芟也芟除草名也周禮立其官使除田草也五月夏至芟殺槀之至六月合燒之故云燒薙也行水者其時也大雨時行行於所燒田中仍壅遏蓄之以漬燒薙故云行水也

穀田曰田麻田曰疇言爛草可以糞田使肥也並正義

天官五獸之於五事也左有蒼龍大辰之貌右有白虎大梁之文前有朱雀鶉火之體後有玄武龜蛇之質中有大角軒轅麒麟之信御覽

凡麟生于火遊于土故修其母致其子五行之精也視明禮修則麒麟見類聚

黄鍾少宫也半黄鍾九寸之數管長四寸五分六月用爲候氣正義

古之爲鍾律者以耳齊其聲後不能則假數以正其度度數正則音亦正矣鍾以勳兩尺寸中所容受升

斗之數爲法律以寸分長短爲度故曰黃鐘之管長九寸徑三分圍九分其餘皆稍短雖大小圍數無增減以度量者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也上仝

穆秋戞乃熟歷四時備陰陽穀之實者後漢書祭祀志注

露者陰液也釋爲露結爲霜書鈔

仲秋白露節盲風至秦人謂蓼風爲盲風初學記

陽氣初胎于酉故八月薺麥應時而生也正義

季秋之月上丁入學習吹所以通氣也管簫笙竽塤

篪皆以吹鳴者也初學記

管形長一尺圍寸有孔無底通典引此下云其器今亡

簫編竹有底並宋書

羽鳥翼也以爲旌幢麾也後漢書傳注

竹也六孔有距橫吹之通典

寒蟬應陰而鳴鳴則天涼故謂之寒蟬文選注

三老國老也五更庶老也後漢書禮儀志注。又云五更長老之稱也

冠首飾也帶大帶也所以束身也文選注

爵入大水凡鳥生於水御覽

鞠草名也有者非其有也黄華者土氣之所成也季秋草木皆成非非榮華之時也故言鞠有者明他無有也爾雅翼

寄戎事之教於田獵武事不可空設必有以誠故寄教於田獵閑肄五兵天子諸侯無事而不田爲不敬田不以禮爲暴天物周禮司馬以旌致民平列陳如戰之陳王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節士卒聽聲視旗隨而前

郊故曰師之耳目在吾旗鼓春教振旅以蒐田夏教茇舍以苗田秋教治兵以獮田冬教大閱以狩田春夏示行禮取禽供事而已秋者殺時田獵之正其禮盛

天子親執弓以射禽所以教兆民戴戰事也四時講習以救無辜以伐有罪所以彊兵保民安不忘危也並後漢書禮儀志注

冬終也萬物於是終也初學記

介者甲也謂龜蟹之屬也後漢書五行志注

北方玄武介蟲之長文選注

東方有木三土五故數八南方有火二土五故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五故數六南齊書

玄黑也其堂尚玄文選注

鍵閉牡也所以止扉或謂之剡移顏氏家訓

天宗日為陽宗月為陰宗北辰為星宗也正義

荔似挺顏氏家訓。月令集解引此云荔馬薤

雷在地中雉性精剛故獨知之應而鳴也毛詩名物解

孟冬之月命大史釁龜筴以牲 祠龜筴塗以牲血謂之釁龜筴者龜甲所以卜也筴者蓍草所以筮也 初學記

隣在境所以祭出樂入也 類聚

蜡祭夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘 正義

十月穫稻入君嘗其先熟故在九月熟者謂之半夏稻 初學記

冬至之為極有三意焉晝漏極短去極極遠晷景極長極者至而還之辭也 律麻志注

以姑洗爲角南呂爲羽則徵濁也同上

結猶屈也蚯蚓出穴屈首下嚮陽氣氣動則宛而上首故其結而屈也正義

日行北方之宿北方太陰恐爲所抑故命有司大儺所以扶陽抑陰也

是月之昏建丑丑爲牛寒將極是故出其物類形象以示送達之且以升陽也並禮儀志注

征鳥厲疾太陰殺氣將盡故猛疾與時競也正義

明堂月令論

漢　陳留蔡邕撰　　盧溪李建模校

明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝者也夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室易曰離也者明也南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治人君之位莫正於此焉故雖有五名而主以明堂也其正中焉皆曰太廟謹承天隨時之令昭令德宗祀之禮明前功百辟之勞起尊老敬長之義顯教幼誨稚

之學朝諸侯選造士於其中以制度生者來其能而至死者論其功而祭故爲大教之宮而四學具焉官司備焉譬如北辰居其所而衆星拱之萬象翼之教之所由生尊卑作之所自來明一統也故言明堂事之大義之深也取其宗祀之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇矣則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圜如璧則曰辟廱異名而同事其實一也春秋因魯取宋之姦賂則顯之太廟以明聖王建清廟明堂之義經

日取郜大鼎于宋納于太廟傳曰非禮也君人者將昭德塞違故昭令德以示子孫是以清廟茅屋昭其儉也夫德儉而有度升降有數文物以紀之聲明以發之以臨照百官百官於是乎戒懼而不敢易紀律所以大明教也以周清廟論曰魯太廟皆明堂也魯禘祀周公於太廟明堂猶周宗祀文王於清廟明堂也禮記檀弓曰王齋禘於清廟明堂也孝經曰宗祀文王於明堂禮記明堂位曰太廟天子曰明堂又曰成王幼弱周公踐天子位以治天下朝諸侯於明堂

制禮作樂頒度量而天下大服成王以周公爲有勲勞於天下命魯公世世禘祀周公於太廟以天子禮樂升歌清廟下管象舞所以異魯於天下取周清廟之歌歌於魯太廟明堂魯之廟猶周清廟也皆所以昭文王周公之德以示子孫者也易傳太初篇曰天子旦入東學晝入南學暮入西學在中央曰太學天子之所自學也禮記保傅篇曰帝入東學上親而貴仁入西學上賢而貴德入南學上齒而貴信入北學上貴而尊爵入太學承師而問道與易傳同魏文侯

孝經傳曰太學者中學明堂之位也禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中出南闈見九侯門子日側出西闈視五國之事日闇出北闈視帝節猶爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門南門稱門西門稱闈故周官有門闈之學師氏教以三德守王門保氏教以六藝守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門也知掌教國子與易傳保傅王居明堂之禮參相發明爲四學焉文王世子篇曰凡大合樂則遂養老天子至乃命有司行事興秩節祭

先師先聖焉始之養也適東序釋奠於先老遂設三老位焉春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又曰大司成論說在東序然則詔學皆在東序東序東之堂也學者詔焉故稱太學仲夏之月令祀百辟卿士之有德於民者禮記太學志曰禮士大夫學于聖人善人祭于明堂其無位者祭于太學禮記昭穆篇曰祀先賢于西學所以教諸侯之德也即所以顯行國禮之處也太學明堂之東序也皆在明堂辟雍之內月

令記曰明堂者所以明天氣統萬物明堂上通於天象日辰故下十二宮象日辰也水環四周言王者動作法天地德廣及四海方此水也名曰辟雍王制曰天子出征執有罪反釋奠於學以訊馘告樂記曰武王伐殷爲俘馘于京大室詩魯頌曰矯矯虎臣在泮獻馘京鎬京也太室辟雍之中明堂太室也與諸侯泮宮俱獻馘焉即王制所謂以訊馘告者也禮記曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也孝經曰孝悌之至通於神明光於四海無所不通詩云自西自東自南自

北無思不服言行孝者則曰明堂行悌者則曰太學故孝經合以為一義而稱鎬京之詩以明之凡此皆明堂太室辟雍太學事通合之義也其制度數各有所法堂方百四十四尺坤之策也屋圓屋徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方載九六之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以四戶八牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九

之實也二十八柱列於四方亦七宿之象也堂高三丈亦應三統四鄉五色者象其行外廣二十四丈應一歲二十四氣四周以水象四海王者之大禮也後漢書祭祀志注